

經部

御製律呂正義後編卷八十

樂制考三

秦

漢

秦

始皇帝二十六年改樂

帝平天下六代廟樂惟韶武存焉于是改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

漢

高帝六年令博士叔孫通制宗廟樂

漢興樂家有制氏以雅樂聲律世世在太樂官但能記其鏗鏘鼓舞而不能言其義帝即位叔孫通因秦

樂人制宗廟樂大祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮巳成也又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言

舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉又有房中祠樂唐山夫人所作也周有房中樂秦名曰壽人帝樂楚聲故房中樂楚聲也

十二年帝過沛作風起之詩

帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒懽哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之後帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習以相和嘗以百二十人為員

惠帝二年更樂名

帝以高祖所定之樂使樂府令夏侯寛備其簫筦更名曰安世樂

景帝元年定高皇帝孝惠孝文廟樂舞

帝以丞相嘉等奏詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭德文始五行之舞武德舞者高祖作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不

相襲也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行也帝

采武德舞以為昭德以尊太宗廟

武帝元光五年河間王德來朝獻雅樂

河間王德有雅材以為治道非禮樂不成因獻所集

禮樂帝下太樂官常存肄之歲時以備數然不常御

常御及郊廟皆非雅聲而詩樂施于後嗣猶得有所

祖述

元狩四年定郊祀之樂作神馬歌

初文帝時大中大夫賈誼請興禮樂文帝謙讓未遑至帝即位定郊祀之禮乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳李延年以好音見上善之下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰泰帝使素女鼓五十弦瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五弦于是賽南越禱祠太一后土始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起以李延年為協律都尉司馬

相如等數十人造為詩賦畧論律吕以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明及得神馬于渥洼水中次以為歌

班固曰昔殷周之雅頌迺上本有娀姜原卨稷始生元王公劉古公太伯王季姜女太任太姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲山甫之屬君臣男女有功德

者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盈于天地之間是以光名著於當世遺譽垂於無窮也今漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不協于鐘律而内有掖廷才人外有上林樂府皆以鄭聲施于朝廷

宣帝本始元年定孝武廟樂舞

詔曰孝武皇帝躬仁義厲威武而廟樂未稱朕甚悼焉其與列侯二千石博士議羣臣皆曰宜如詔書有司請尊孝武廟爲世宗廟奏盛德文始五行之舞

按漢自宣帝後諸帝廟皆奏文始四時五行之舞

四年詔樂府減樂人

神爵元年召見知音樂者尚方待詔

天下殷富數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事丞

相魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙定梁國龔德皆

召見待詔

元帝初元元年詔減樂府員

成帝綏和元年詔立辟雍陳禮樂未作而罷

犍為郡于水濵得古磬十六枚議者以為美祥劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲盛揖讓之容以化天下帝下公卿議丞相大司空奏請立辟雍未作而罷時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋曄等上書言之下大夫博士平當等考試當以為漢承秦滅道之後頼先帝聖德博受兼聽修廢官立太學河間獻王聘求幽隱修興雅樂以助化大儒公孫宏董仲舒等皆以為音中正雅立

之大樂春秋鄉射作于學宮希濶不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化至今未成宋睦等守習孤學大指歸于興助教化衰微之學興廢在人宜領屬雅樂以繼絶表微河間區區小國藩臣以好學修古能有所存民到於今稱之况于聖主廣被之資修起舊文放鄭近雅述而不作信而好古于以風示海内揚名後世誠非小功小美也事下公卿以為

久遠難分明當議復寢

按綱目體例以編年紀事為主其有年不可考而事散見于志表列傳中者因類附載如平當議河間獻王雅樂之類是也後倣此

哀帝即位罷樂府官

時鄭聲尤甚黄門名倡丙彊景武之屬富顯于世貴戚五侯定陵富平外戚之家淫侈過度至與人主爭女樂帝自為定陶王時疾之又性不好音及即位下

詔曰惟世俗奢泰文巧則趨末背本者衆鄭衛之聲興則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其原而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祀樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武奏郊祭樂人員六十二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人邯鄲鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員四人巴俞鼓員三十六人歌鼓員二十

四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮鼓員二十五人兹邡鼓員三人凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下也應古兵法外郊祭員十二人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛别柎員二人給盛德主調篪員二人聽工以律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工員各一人僕射二人主領諸樂人皆不可罷竽工員三人一人可罷琴工員五人三人可罷柱工員二人一人

可罷繩弦工員六人四人可罷鄭四會員六十二人一人給事雅樂六十一人可罷張瑟員八人七人可罷安世樂鼓員二十人十九人可罷沛吹鼓員十二人族歌鼓員二十七人陳吹鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長樂鼓員十三人縵樂鼓員十三人凡鼓八員一百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竽員五人楚鼓員六人常從倡三十人常從象人四人詔隨常從倡十六人秦倡員

二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大人員九人朝賀置酒為樂楚四會員十七人巴四會員十二人銚四會員十二人齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人竽瑟鐘磬員五人皆鄭聲可罷師樂百四十二人其七十二人給大官挏馬酒其七十人可罷大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可

平帝元始五年召天下通知鍾律者

淮南子天文訓日行一度十五日為一節以生二十四時之變斗指子則冬至音比黄鍾加十五日指癸則小寒音比應鍾加十五日指丑則大寒音比無射加十五日指報德之維則越陰在地故曰距日冬至四十六日而立春陽氣凍解音比南呂加十五日指寅則雨水音比夷則加十五日指甲則雷驚蟄音比林鍾加十五日指卯中繩故曰春分則雷行音比蕤

賓加十五日指乙則清明風至音比仲呂加十五日指辰則穀雨音比姑洗加十五日指常羊之維則春分盡故曰有四十六日而立夏大風濟音比夾鍾加十五日指巳則小滿音比太蔟加十五日指丙則芒種音比大呂加十五日指午則陽氣極故曰有四十六日而夏至音比黄鍾加十五日指丁則小暑音比大呂加十五日指未則大暑音比太蔟加十五日指背陽之維則夏分盡故曰有四十六日而立秋涼風

至音比夾鐘加十五日指申則處暑音比姑洗加十五日指庚則白露降音比仲呂加十五日指酉中繩故曰秋分雷戒蟄蟲北鄉音比蕤賓加十五日指辛則寒露音比林鐘加十五日指戌則霜降音比夷則加十五日指蹏通之維則秋分盡故曰有四十六日而立冬草木畢死音比南呂加十五日指亥則小雪音比無射加十五日指壬則大雪音比應鐘加十五日指子故曰陽生於子陰生於午

帝張四維運之以斗月徙一辰復反其所正月指寅十二月指丑一歲而匝終而復始指寅則萬物螾律受太蔟太蔟者蔟而未出也指卯卯則茂茂然律受夾鍾夾鍾者種始莢也指辰辰則振之也律受姑洗姑洗者陳去而新來也指巳巳則生已定也律受仲吕仲吕者中充大也指午午者忤也律受蕤賔蕤賔者安而服也指未未昧也律受林鍾林鍾者引而止也指申申者呻之也律受夷則夷則者易其則也德

以去矣指酉酉者飽也律受南呂南呂者任包大也
指戌戌者滅也律受無射無射入無厭也指亥亥者
閡也律受應鍾應鍾者應其鍾也指子子者兹也律
受黄鍾黄鍾者鍾巳黄也指丑丑者紐也律受大呂
大呂者旅旅而去也其加卯酉則陰陽分日夜平矣
故曰規生矩殺衡長權藏繩居中央為四時根道曰
規始於一一而不生故分而為陰陽陰陽合和而萬
物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而為

一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踴以為節兵重三軍以為制以三參物三三如九故黄鍾之律九寸而宫音調因而九之九九八十一故黄鍾之數立焉黄者土德之色鍾者氣之所種也日冬至德氣為土土色黄故曰黄鍾律之數六分為雌雄故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十一三之為積分十七萬七千一百四十七黄鍾大數立焉凡十二律黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為徴南吕為

羽物以三成音以五五三與五如八故卵生者八竅律之初生也寫鳳之音故音以八生黃鐘為宫宫者音之君也故黃鐘位子其數八十一主十一月下生林鐘林鐘之數五十四主六月上生太蔟太蔟之數七十二主正月下生南吕南吕之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鐘應鐘之數四十二主十月上生㽔賓㽔賓之數五十七主五月上生大吕大吕之數七十六主十二月下生夷

則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生徵生宮宮生商商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賔不比正音故爲繆日冬至音比林鍾浸以濁日夏至音比黃鍾浸以清以二十律應二十四時之變甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角

也古之為度量輕重生乎天道黄鍾之律修九寸物以三生三九二十七故幅廣二尺七寸音以八相生故人修八尺尋自倍故八尺而為尋有形則有聲音之數五以五乘八五八四十故四丈而為匹匹者中人之度也一匹而為制秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而為尺十尺而為丈其以為量十二粟而當一分十二分而當一銖十

二銖而當半兩衡有左右因而倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩為一斤三月而為一時三十日為一月故三十斤為一鈞四時而為一歲故四鈞為一石其以為音也一律而生五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天地之道也下生者倍以三除之上生者四以三除之

按漢世論樂淮南王安之書為後世所宗且在司馬遷之前今具列焉夫律呂之數始於一分於二中於五交於六方於八圓於九紀於十二倍於二十四行於二十七盈於三十殺於六十定於八十一衍於三百六十積於十七萬七千一百四十七而要皆成於三者也淮南子天文訓之言曰規始於一一生二二生三三生萬物天地三月而為一時以三參物三三如九故黄鍾之律九寸而宫音

調由此推之太極為一陰陽為二此三之數所由開也三加二為五而五音出焉三其二則為六而六律起焉以三加五則為八而八音具焉以三乘三則為九而黄鍾九寸之法生焉二其六為十二而十二鍾副十二月之義出焉三其八為二十四而二十四氣之節與二十四銖之權肇焉三其九為二十七而二尺七寸之幅傚焉三其十為三十而一月之日與一鈞之數定焉五其十二為六十

而六十音應六十甲子之分成焉三其二十七為八十一而八寸一分之管正焉三其十二為三十六即三其一百二十為三百六十以當一歲之日而天地之全數周焉至所謂十一三之之法則置一而十一三之并所置之一為十二以為黃鐘之實十七萬七千一百四十七之數也若其所謂九九八十一為黃鐘之數則所起者乃弦音之分與司馬遷班固黃鐘九十分之法原並行而不悖焉

一則九其九寸一則十其九寸其法異而實同也又其所謂下生者倍以三除之上生者四以三除之之法又即司馬遷生鍾術所謂上生者倍其實三其法下生者四其實三其法之謂其用三之術先後同揆也葢其或益之或損之或乘之或除之或積之其中皆以三為法者也其間或上應天運或中符人事或下協地宜要之皆凖三而立者也至其所謂和繆云者變宮與宮聲相近故曰和徵

聲與宮聲為子母相應而變徵不與宮聲應故曰繆也若夫所謂五子應五音云者葢以子為黃鐘之律而戊子居五子之中故曰戊子黃鐘之宮也戊子既為宮矣則次庚子宜為商黃鐘為商必無射為宮故曰庚子無射之商也庚子既為商矣則次壬子宜為角黃鐘為角必夷則為宮故曰壬子夷則之角也壬子為角則次甲子宜為徵黃鐘為徵必仲吕為宮故曰甲子仲吕之徵也甲子為徵

則次丙子宜為羽黄鍾為羽必夾鍾為宫故曰丙子夾鍾之羽也雖其所謂五音者係絃音之分而非律之本聲其所謂五子者係六十音之名而非音有是律然於義猶有可推獨其先論斗建所指以二十四氣分配十二律自冬至迄夏至逆行一周自夏至迄冬至復順行一周其逆行也既不合乎日躔其順行也又併不合乎斗建則天官與律呂之義兩未有合焉故仍其説而闕之以俟後之

知者

史記樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推已懲艾悲彼家難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則棄禮佚能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯傳曰治定功成禮樂乃興海內人道益深其德益至所樂者益異滿而不損則溢盈而不持則傾凡作樂者所

以節樂君子以謙退為禮以損減為樂樂其如此也以為州異國殊情習不同故博采風俗協比聲律以補短移化助流政教天子躬於明堂臨觀而萬民咸蕩滌邪穢斟酌飽滿以飾厥性故云雅頌之音理而民正嘄噭之聲興而士奮鄭衛之曲動而心淫及其調和諧合鳥獸盡感而況懷五常含好惡自然之勢也治道虧缺而鄭音興起封君世辟名顯鄰州爭以相高自仲尼不能與齊優遂容於魯雖退正樂以誘

世作五章以刺時猶莫之化陵遲以至六國流沔沈
佚遂往不反卒於喪身滅宗并國於秦秦二世尤以
為娛丞相李斯進諫曰放棄詩書極意聲色祖伊所
以懼也輕積細過恣心長夜紂所以亡也趙高曰五
帝三王樂各殊名示不相襲上自朝廷下至人民得
以接歡喜合殷勤非此和說不通解澤不流亦各一
世之化度時之樂何必華山之騄耳而后行遠乎二
世然之高祖過沛詩三侯之章令小兒歌之高祖崩

令沛得以四時歌儛宗廟孝惠孝文孝景無所增更於樂府習常肄舊而已至今上即位作十九章令侍中李延年次序其聲拜為協律都尉通一經之士不能獨知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃能通知其意多爾雅之文漢家常以正月上辛祠太一甘泉以昏時夜祠到明而終常有流星經於祠壇上使僮男僮女七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西暤冬歌元冥世多有故不論又嘗得神馬渥洼水

中復次以為太一之歌歌曲曰太一貢兮天馬下霑赤汗兮沬流赭騁容與兮跇萬里今安匹兮龍與友後伐大宛得千里馬馬名蒲梢次作以為歌歌詩曰天馬來兮從西極經萬里兮歸有德承靈威兮降外國涉流沙兮四夷服中尉汲黯進曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬詩以為歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音耶上默然不悦丞相公孫弘曰黯誹謗聖制當族

史記律書七正二十八舍律歴天所以通五行八正之氣天所以成孰萬物也舍者日月所舍舍者舒氣也不周風居西北主殺生東壁居不周東風主辟生氣而東之至於營室營室者主營胎陽氣而產之東至於危危垝也言陽氣之危垝故曰危十月也律中應鍾應鍾者陽氣之應不用事也其於十二子為亥亥者該也言陽氣藏於下故該也廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫東至於

虚虚者能實能虚言陽氣冬則宛藏於虚曰冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虚東至于須女言萬物變動其所陰陽氣未相離尚相如胥也故曰須女十一月也律中黄鍾黄鍾者陽氣踵黄泉而出也其於十二子為子子者滋也滋者言萬物滋於下也其於十母為壬癸壬之為言任也言陽氣任養萬物於下也癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍

能冒而生也牛者耕植種萬物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中大吕大吕者其於十二子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之故曰條風南至於箕箕者言萬物根棋故曰箕正月也律中太蔟太蔟者言萬物蔟生也故曰太蔟其於十二子為寅寅言萬物始生螾然也故曰寅南至於尾言萬物始生如尾也南至於心言萬物始生有華心

也南至於房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明庶者明衆物盡出也二月也律中夾鍾夾鍾者言陰陽相夾廁也其於十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其於十毋為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至於氐氐者言萬物皆至也南至於亢亢者言萬物亢見也南至於角角者言萬物皆有枝格如角也三月也律中姑洗姑洗者言萬物洗生其於十二子為辰辰者

言萬物之蜄也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫軫者言萬物益大而軫軫然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也四月也律中仲吕仲吕者言萬物盡旅而西行也其於十二子為巳巳者言陽氣之已盡也西至于七星七星者陽數成於七故曰七星西至於張張者言萬物皆張也西至於注注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注五月也律中蕤賔蕤賔者言陰氣幼小故曰蕤痿陽不用事故曰賔景風居南

方景者言陽氣道竟故曰景風其於十二子為午午者陰陽交故曰午其於十母為丙丁丙者言陽道著明故曰丙丁者言萬物之丁壯也故曰丁西至於弧弧者言萬物之吳落且就死也西至於狼狼者言萬物之可度量斷萬物故曰狼涼風居西南維主地地者沈奪萬物氣也六月也律中林鍾林鍾者言萬物就死氣林林然其於十二子為未未者言萬物皆成有滋味也北至於罰罰者言萬物氣奪可伐也北至

於參參言萬物可參也故曰參七月也律中夷則夷則言陰氣之賊萬物也其於十二子為申申者言陰用事申賊萬物故曰申北至于濁濁者觸也言萬物皆觸死也故曰濁北至於留留者言陽氣之稽留也故曰留八月也律中南吕南吕者言陽氣之旅入藏也其於十二子為酉酉者萬物之老也故曰酉閶闔風居西方閶者倡也闔者藏也言陽氣道萬物闔黄泉也其於十母為庚辛庚者言陰氣庚萬物故曰庚

辛者言萬物之辛生故曰辛北至於胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也北至於婁婁者呼萬物且内之也北至於奎奎者主毒螫殺萬物也奎而藏之九月也律中無射無射者陰氣盛用事陽氣無餘也故曰無射其於十二子為戌戌者言萬物盡滅故曰戌

律數

九九八十一以為宮

三分去一五十四以為徵

三分益一七十二以為商
三分去一四十八以為羽
三分益一六十四以為角
黄鍾長八寸七分一宫
大吕長七寸五分三分一
太蔟長七寸七分二角
夾鍾長六寸一分三分一
姑洗長六寸七分四羽

仲呂長五寸九分三分二徵

蕤賓長五寸六分三分一

林鍾長五寸七分四角

夷則長五寸四分三分二商

南呂長四寸七分八徵

無射長四寸四分三分二

應鍾長四寸二分三分二羽

生鍾分

子一分

丑三分二

寅九分八

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千二十四

申六千五百六十一分四千九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

生黄鍾

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宫五徵九置一而九三之

以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識之別故從有以至未有以得細若氣微若聲然聖人因神而存之雖妙必效情核其華道者明矣非有聖心以乘聰明孰能存天地之神而成形

之情哉神者物受之而不能知及其去來故聖人畏而欲存之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉太史公曰故璇璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子鍾律調自上古建律運歷造曰度可據而度也合符節通道德即從斯之謂也

按古樂失傳久矣後之人猶得尋其遺緒以存什一於千百者端賴遷史此宋蔡元定律呂新書與和李范馬諸儒及先明諸家言樂者之所祖述者

也顧樂有教有藝有數教原於道與天不敝雖非今古所能損益然教成於人與世推移教不明則樂不興周衰禮樂並廢漢武帝徒慕功成作樂而未明乎樂之道故不足以為教史遷敘其事明漢樂之大悖乎道而不足以為樂也其下文全采樂記以明樂教褚少孫又從而附益之今珉玉相混不可辨律書明樂數也數原於氣七政二五之精也二十八舍七政所歷也八風于是出焉風動物

鳴是曰天籟先王法之乃有人籟樂之始也記曰八風從律而不奸律之所中循乎二十八舍一定者也八風之行協乎律與否無定者也協則歲功成不協則凶荒札瘥故曰八風從律而不奸聖主爕理陰陽調風以應乎律而後世乃謂樂能調律以從風則不察之故也凡此必有數行乎其中數非理不立理非數不行數非器不徵器非數不定數者何律之寸分一十百千萬相生相積者是也

其自九九八十一為宫至應鍾長四寸二分十分二以為羽者十二律長短合乎五音之定數也自子一分至亥十七萬七千一百四十七分者十二律積實之數也其以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法置一而九三之者言生黄鍾之術也所謂音始于宫終於角者五音相生之次一調之始終也所謂數始於一終於十成於三者言一為數始十為數終黄鍾紀陽不紀隂故虚十

而存九即以三三成乎九也所謂氣始於冬至周而復始者十二律之運行猶前二十八舍之說也所謂神生於無形成於有形以至篇末云云者言數之起乎形聲妙乎神氣惟聖人之聰明為能通性情之故合天地之心而見無理無事之非數也

閒嘗考之律歷志云陰陽相生自黃鍾始由左而旋八八為伍孟康云從子數至未得八生林鍾又從未數至寅得八生太蔟是也以下生者如子律

一分為黄鍾九寸之數至丑三分二則於九寸中取六寸為林鍾所謂黄鍾三分去一下生林鍾也黄鍾九寸倍之為十八所謂倍其實也以三約乎十八得六為林鍾之數所謂三其法也是凡律之下生者凖此矣以上生者丑三分二為林鍾六寸之數至寅九分八則於六寸外加二寸為太蔟所謂林鍾三分益一上生太蔟也林鍾六寸以四乘之為二十四所謂四其實也以三約乎二十四得

八所謂三其法也是凡律之上生者凖此矣夫太極元氣函三為一行之於十二辰始動于子為一參之於丑得三所謂置一而三之也自丑至酉為九皆以三乘之所謂置一而九三之也自此至亥得十七萬七千一百四十七此隂陽合徳氣鍾於子化生萬物者也凡此皆術之昭然即其數之確然而理於此行器於此定萬物根本於此立人心好惡於此感而應千古言樂之家靡不共信而無

疑也獨其律數所載夷則之角姑洗應鍾之羽林鍾之角仲吕南吕之徵相生不以其倫而生鍾術中所云上九商八羽七角六宫五徵九之說則司馬貞之索隱蔡元定之新書皆不得其說而闕如者今别為問答以釋之兹不具論若夫樂藝雖曰成而下然史遷非謂其下而不之紀也葢聲音難達之於紙上且所謂制氏能記其鏗鏘而不能言其義者既不足徵而李延年新聲尤史遷所不欲

傳諸後世者也故無其文而列代史家遂不復能紀故今欲考何代之樂其聲音究何如者皆不可得也

前漢書律歴志虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也自伏羲畫八卦由數起至黄帝堯舜而大備三代稽古法度章焉周衰官失孔子陳後王之法曰謹權量審法度修廢官舉逸民四方之政行矣漢興北平侯張蒼首律歴事孝武帝時樂官考正至元

始中王莽秉政欲燿名譽徵天下通知鍾律者百餘人使羲和劉歆等典領條奏言之最詳故删其偽辭取正義著於篇一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參五以變錯綜其數稽之於古今效之於氣物和之於心耳考之於經傳咸德其實靡不協同

數者一十百千萬也所以筭數事物順性命之理也書曰先其筭命本起於黃鍾之數始於一而三之三

三積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣其算法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握徑象乾律黄鍾之一而長象坤吕林鍾之長其數以易大衍之數五十其用四十九成陽六爻得周流六虚之象也夫推歷生律制器規圜矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鈎深致遠莫不用焉度長短者不失豪氂量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千

衍於萬其法在筭術宣於天下小學是則職在太史

羲和掌之

聲者宫商角徵羽也所以作樂者諧八音蕩滌人之

邪意全其正性移風易俗也八音土曰壎匏曰笙皮

曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷五聲和

八音諧而樂成商之爲言章也物成孰可章度也角

觸也物觸地而出戴芒角也宫中也居中央暢四方

唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而緐祉也羽

宇也物聚臧宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲為宮紀也協之五行則角為木五常為仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君臣民事物言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽為物唱和有象故言君臣位事之體也五聲之本生於黃鍾之律九寸為宮或損或益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也律十有二陽六為律陰六為呂

律以統氣類物一曰黄鍾二曰太蔟三曰姑洗四曰
𤰈賔五曰夷則六曰亡射吕以旅陽宣氣一曰林鍾
二曰南吕三曰應鍾四曰大吕五曰夾鍾六曰中吕
有三統之義焉其傳曰黄帝之所作也黄帝使泠綸
自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者
斷兩節間而吹之以為黄鍾之宫制十二筩以聽鳯
之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黄鍾之宫而皆可以
生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地

之風氣正十二律定黄鍾黄者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五為聲聲上宫五聲莫大焉地之中數六六為律律有形有色色上黄五色莫盛焉故陽氣施種於黄泉孳萌萬物為六氣元也以黄色名元氣律者著宫聲也宫以九唱六變動不居周流六虚始于子在十一月大吕吕旅也言陰大旅助黄鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月太族族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月夾鍾言陰夾

助太族宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月㽔賔㽔繼也賔導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助㽔賔君主種物使長大楙盛也位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則

任成萬物也位於酉在八月亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也位於戌在九月應鍾言陰氣應亡射該臧萬物而雜陽閡種也位於亥在十月三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著為一萬物萌動鍾於太陰故黄鍾為天統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之

於未令種剛彊大故林鍾為地統律長六寸六者所以含陽之拖棥之於六合之内令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾知大始坤作成物正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物各得其理寅木也為仁其聲商也為義故太族為人統律長八寸象八卦宓羲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義在天成象在地成形后以裁成天地之道輔相天地之宜

以左右民此三律之謂矣是爲三統其於三正也黄鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正太蔟寅爲人正三正正始是以地正適其始紐於陽東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶答應之道也及黄鍾爲宫則太蔟姑洗林鍾南吕皆以正聲應無有忽微不復與它律爲役者同心一統之義也非黄鍾而它律雖當其月自宫者則其和應之律有空積忽微不得其正凶黄鍾至尊亡與並也易曰參天兩地而倚數天之數

始於一終於二十有五其義紀之以三故置一得三
又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一
以天地五位之合終於十者乘之為八百一十分應
歷一統千五百三十九歲之章數黃鍾之實也繇此
之義起十二律之周徑地之數始於二終於三十其
義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六
十以地中數六乘之為三百六十分當期之日林鍾
之實人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八

政正八節諧八音舞八佾監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十分以應六十四卦太族之實也書曰天工人其代之天兼地人則天故以五位之合乘焉唯天為大唯堯則之之象也地以中數乘者陰道理内在中饋之象也三統相通故黄鍾林鍾太族律長皆全寸而無餘分也天之中數五地之中數六而二者為合六為虛五為聲周流于六

虛虛者爻律夫隂陽登降運行列為十二而律呂和矣太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七

千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也故孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留孰於酉畢入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大盛於丁豐楙於戊理紀於己斂更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸故陰陽之施化萬物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化之情可見矣玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之

交以原始造設合樂用焉律呂唱和以育生成化歌奏用焉指顧取象然後陰陽萬物靡不條鬯該成故以成之數忖該之積如法為一寸則黃鐘之長也參分損益下生林鐘參分林鐘益一上生太族參分太族損一下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗損一下生應鐘參分應鐘益一上生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上生夷則參分夷則損一下生夾鐘參分夾鐘益一上生亡射參分亡

射損一下生中吕陰陽相生自黄鍾始而左旋八八為伍其法皆用銅職在太樂太常掌之

度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黄鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹為引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也分者自三微而存著可

分别也寸者忖也尺者蒦也丈者張也引者信也夫

度者别於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引引者信

天下也職在内官廷尉掌之

量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之

龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其

龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十

斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有

庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其

狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黄鍾始於黄鍾而反覆焉君制器之象也龠者黄鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛也職在太倉大司農掌之

衡權者衡平也權重也衡所以重權而均物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助旋璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡論語云立則見其參於前也在車則見其倚於衡也又曰齊之以禮此衡在前居南方之義也權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石忖為十

八易十有八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重為宜圜而環之令之肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也銖者物繇忽微始至於成著可殊異也兩者兩黃鐘律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖易二篇之文陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就均平也權與物均重萬一千五百二

十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也石者大也權之大者也始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石物終石大也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黄鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣權與物均而生衡衡

運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是為五則規者所以規圜器械令得其類也矩者所以矩方器械令不失其行也規矩相須陰陽位序圜方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經緯四通也準繩連體衡權合德百工繇焉以定法式輔弼執玉以翼天子詩云尹氏太師秉國之鈞四方是維天子是毗俾民不迷咸有五象其義一也以陰陽言之太陰者北方北伏也陽氣伏於下於

時為冬冬終也物終臧乃可稱水潤下知者謀謀者重故為權也太陽者南方南任也陽氣任養物於時為夏夏假也物假大乃宣平火炎上禮者齊齊者平故為衡也少陰者西方西遷也陰氣遷落物於時為秋秋䊷也物䊷斂乃成孰金從革改更也義者成成者方故為矩也少陽者東方東動也陽氣動物於時為春春蠢也物蠢生乃動運木曲直仁者生生者圜故為規也中央者陰陽之内四方之中經緯通達迺

能端直於時為四季土稼穡蕃息信者誠誠者直故為繩也五則揆物有輕重圜方平直陰陽之義四方四時之體五常五行之象厥法有品各順其方而應其行職在大行鴻臚掌之

書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出内五言女聽予者帝舜也言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風

之以德感之以樂莫不同乎一唯聖人為能同天下之意故帝舜欲聞之也今廣延羣儒博謀講道脩明舊典同律審度嘉量平衡鈞權正準直繩立於五則備數和聲以利兆民貞天下於一同海内之歸凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗也銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也用竹為引者事之宜也

三統合於一元故因元一而九三之以為法十一三之以為實實如法得一黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也上生六而倍之下生六而損之皆以九為法九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣傳曰天六地五數之常也天有六氣降生五味夫五六者天地之中合而民所受以生

也故日有六甲辰有五子十一而天地之道畢
前漢書禮樂志易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考昔黄帝作咸池顓頊作六莖帝嚳作五英
堯作大章舜作招禹作夏湯作濩武王作武周公作
勺勺言能勺先祖之道也武言以功定天下也濩言
救民也夏大承二帝也招繼堯也大章章之也五英
英華茂也六莖及根莖也咸池備矣自夏以往其流
不可聞已殷頌猶有存者周詩既備而其器用張陳

周官具焉典者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰女典樂教胄子直而温寛而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧此之謂也又以外賞諸侯德盛而教尊者其威儀足以充目音聲足以動耳詩語足以感心故聞其音而德和省其詩而志正論其數而法立是以薦之郊廟則鬼

神饗作之朝廷則羣臣和立之學官則萬民協聽者無不虛已竦神説而承流是以海内徧知上德被服其風光輝日新化上遷善而不知所以然至於萬物不夭天地順而嘉應降故詩曰鐘鼓鍠鍠磬管鏘鏘降福穰穰書云擊石拊石百獸率舞鳥獸且猶感應而況於人乎況於鬼神乎故樂者聖人之所以感天地通神明安萬民成性類者也然自雅頌之興而所承衰亂之音猶在是謂淫過凶嫚之聲為設禁焉世

衰民散小人乘君子心耳淺薄則邪勝正故書序殷紂斷棄先祖之樂迺作淫聲用變亂正聲以說婦人樂官師瞽抱其器而犇散或適諸侯或入河海夫樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絶至春秋時陳公子完犇齊陳舜之後招樂存焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始缺怨刺之詩起王澤既竭而詩不能作王官失業雅頌相錯孔子論而定之

故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是時周室大壞諸侯恣行設兩觀乘大路陪臣管仲季氏之屬三歸雍徹八佾舞庭制度遂壞陵夷而不反桑間濮上鄭衛宋趙之聲並出内則致疾損壽外則亂政傷民巧偽因而飾之以營亂富貴之耳目庶人以求利列國以相間故秦穆遺戎而由余去齊人餽魯而孔子行至於六國魏文侯最為好古而謂子夏曰寡人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知倦焉子夏辭而

辨之終不見納自此禮樂喪矣漢興百姓漸漬日久
又不制雅樂有以相變豪富吏民湛沔自若陵夷壞
於王莽今海内更始民人歸本户口歳息平其刑辟
牧以賢良至於家給既庶且富則須庠序禮樂之教
化矣今幸有前聖遺制之威儀誠可法象而補備之
經紀可因緣而存著也孔子曰殷因於夏禮所損益
可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖
百世可知也今大漢繼周久曠大儀未有立禮成樂

此賈誼仲舒王吉劉向之徒所為發憤而增歎也
按史遷後言樂者莫詳於班固今讀其書所謂正
義者有五一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉
量五曰權衡此志樂之大凡也及按其條理推行
之實乃知其本數以定聲而度量衡由之生焉則
五者固一以貫之也葢數者所以筭數事物順性
命之理也故曰參伍以變錯綜其數者言數之盡
乎變也太極元氣函三為一者數之所由肇也一

而三之三而九之者數之所由行也歷十二辰而得黄鍾之實者數之所由備也二百七十一枚而成六觚為一握者數之所由筭也五音者得天之中數五也六律者得地之中數六也有六律又有六吕者所謂五六天地之中合也律娶妻而吕生子者奇偶相生之數也始于子終於亥者數之周流六虚而為一周也本九寸之律為宫或損或益以定商角徵羽者九六相生隂陽相應之數也三

統者三才之數也天統黄鍾之實為八百一十分者九九之數也地統林鍾之實為三百六十者六六之數也人統太蔟之實為六百四十者八八之數也由是三分損益以生十二律者參天兩地之數也凡此皆聲之本乎數者也至於度以度長短也惟起黄鍾之長數而别於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引也量以量多少也惟起黄鍾之龠數而躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛也衡以

任權而均物平輕重也惟起黃鍾之重數而始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石也權生衡衡生規規生矩矩生繩繩生準五則有品各順其方而應其行也是又皆事之起於律而無一不本乎數者也獨其備數章曰其數以大衍之數五十其用四十有九成陽六爻孟康注不分曉令以其數考之所謂其數者即上文二百七十一枚之數也二百七十一枚者乃六觚六總積算則用以紀數朿

之則為一握者也其形六面每面九枚故其表六九五十四次内六八四十八次内六七四十二次内六六三十六次内六五三十次内六四二十四次内六三一十八次内六二一十二次内六枚並中心一枚共二百七十一枚也法見數理精藴成猶併也陽乾卦也以四十九併乾卦之六爻又併乾卦六爻之策二百一十六則得二百七十一數也志之合數取象多類此又其敘參分損益之法

自黄鍾至㽔賔而謂三分㽔賔損一下生大吕由是大吕上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生無射無射下生中吕此則五上六下與吕氏淮南子鄭康成賈公彦杜佑五下六上之法不合葢三分㽔賔損一僅得大吕之半必倍之始得其全若三分㽔賔益一則不必加倍而適得大吕之全數雖二者亦殊塗而同歸然以聲音度數與陰陽理氣言之皆以㽔賔上生為是上編論之綦詳是當從吕

氏淮南諸說而不從班志矣又曰陰陽相生自黄鍾始而左旋八八為伍孟康注曰從子數辰至未得八下生林鍾數未至寅得八上生太蔟律之上下相生皆以此為率斯言是矣而未盡其義也蓋徒以相生言之則祇當言生而不當言旋祇當言八而不當言八八祇當言以八相生而不當言八八為伍矣班史所志於相生相統相應相象相推相齊相乘相積之義無所不該獨未言及旋宮一

法故繼陰陽相生之後而終之曰自黄鍾始而左旋言其起黄鍾左行而旋相為宫也又曰八八為伍言其旋宫之法八與八相比也伍之云者言上下諸律皆可為宫如儕偶之屬也賈公彦禮運還相為宫疏曰自黄鍾下生林鍾至無射上生仲吕隨其相生之次每辰各自為宫至中吕而匝黄鍾為第一宫林鍾為第二宫太蔟為第三宫南吕為第四宫姑洗為第五宫應鍾為第六宫蕤賓為第

七宫大吕為第八宫夷則為第九宫夾鍾為第十宫無射為第十一宫仲吕為第十二宫此十二宫者皆以前八交後八即以後八麗前八其象則旋轉而無常居其勢則左行而有定向斯殆庶幾黄鍾左旋八八為伍之義乎又攡衡章云忖為十八易十有八變之象也二句與上下文意似不屬孟康注謂忖為忖度其義黄鍾龠銖兩斤鈞石凡七與下十一象為十八尤為彊強夫銖兩斤鈞石由

黄鍾之龠而生者也不得並數為七下文十一象
又由銖兩斤鈞石而起者也不得並數為十八令
按此二句當在下文兩者兩黄鍾律之重也之下
蓋忖者寸也黄鍾之律九寸兩黄鍾之律則寸為
十八也如此則語意恰合與下段文義亦成一例
而前段上下文亦自聯屬矣
又按漢世去古未遠樂家制氏以雅樂聲律世在
太樂官雖不能言其義然尚能記其鏗鏘鼓舞故

其歌舞音節猶有傳焉使有文明之主出羣儒考古驗今以復三代之遺制庸詎知其不能乃新聲競作褻嫚郊壇開後世角觝魚龍之術龜茲伊涼之曲及淫巧百變之戲吏民湛湎古制之存什一於千百者于是遂亡此賈誼董仲舒司馬遷王吉劉向班固諸人所為發憤而增歎也

御製律吕正義後編卷八十

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷八十二

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄録監生臣吳繼渚

欽定四庫全書

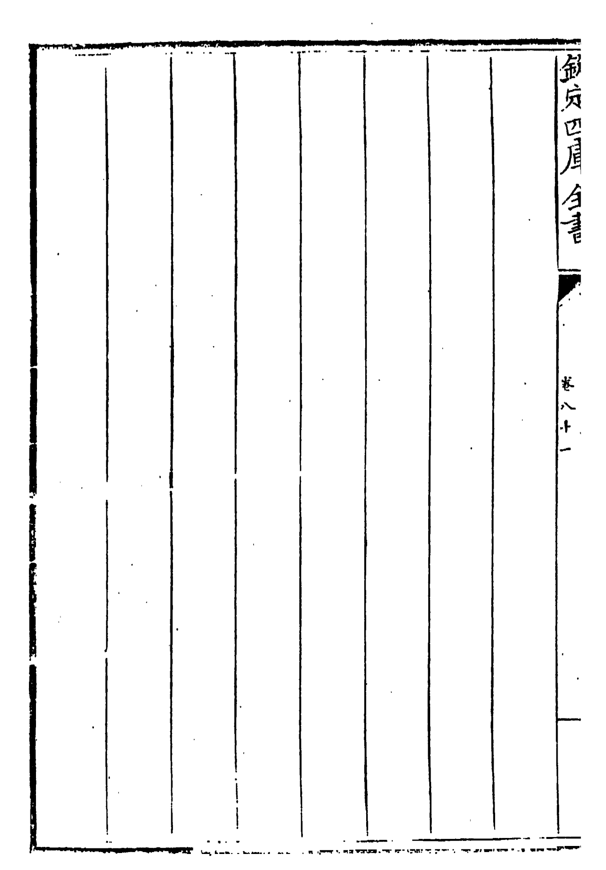
御製律呂正義後編卷八十二

樂制考四

梁陳

魏

晉

東漢

光武帝建武十三年郊祀用樂

益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞

按光武登封太山北郊祀后土用樂皆如南郊

明帝永平三年十月烝祭光武廟初奏文始五行武德之舞

博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引尚書旋璣鈐曰有帝漢

出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉用之二曰周頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黄門鼓吹樂天子宴樂羣臣用之四曰短簫鐃樂軍中用之又采百官詩頌以為登歌後帝出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲與舊詩並行撰録以成樂志大予樂令掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗用樂掌其陳序

八年定世祖廟樂大武之舞

公卿奏議世祖廟登歌八佾舞名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德秦為無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服百蠻遐裔奉貢宇内治平登封告成修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖

廟樂名宜曰大武之舞

章帝即位議顯宗廟樂作武德之舞

太尉趙熹奏孝明皇帝功德茂盛宜上尊號曰顯宗四時祫食於世祖廟奏武德文始五行之舞東平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟曰盛德之舞今皆祫食於高廟昭德盛德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝主在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚以為可因歲首發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十二月迎氣樂立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌玄冥八佾舞育命之舞

和帝即位議肅宗廟樂共進武德之舞

有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武徳之舞制可

順帝陽嘉二年行禮辟雍奏樂

帝行禮辟雍奏應鍾始復黄鍾樂器隨月律諸行出入皆鳴鍾作樂其有災眚有它故若求雨止雨皆不鳴鍾不作樂

獻帝建安八年迎冬北郊備舞

自董卓亂後絶無金石之樂樂章云缺不復可知至是公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾舞後曹操平荆州獲杜夔夔常為雅樂郎操使刱定雅樂夔善鐘律聰思過人絲竹八音靡所

不能又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔總統研精遠考載籍近采故事教習講肄始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也時柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

後漢書律歷志古之人論數也曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則天地初形人物既著則算數之事生矣記稱大撓作甲子隸首作數二者既立以比日表以管萬事夫一十百千萬所同用也律度量衡歷其別用也故體有長短檢以度

物有多少受以量量有輕重平以權衡聲有清濁協以律吕三光運行紀以歷數然後幽隱之情精微之變可得而綜也漢興北平侯張蒼首治律歷孝武正樂置協律之官至元始中博徵通知鐘律者考其意義羲和劉歆典領條奏前史班固取以為志而元帝時郎中京房房字君明知五聲之音六律之數上使太子太傅韋玄成字少翁諫議大夫章雜試問房於樂府房對受學故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終于仲吕而十二律

畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元也五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相為宮此之謂也以六十律分期之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音

考其高下苟非草木之聲則無不有所合虞書曰律和聲此之謂也房又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以為六十律清濁之節房言律詳於歆所奏其術施行於史官候部用之文多不悉載故總其本要以續前志律術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不

得及黄鍾之數實皆參天兩地圓葢方覆六耦承奇之道也黄鍾律吕之首而生十二律者也其相生也皆三分而損益之是故十二律之得十七萬七千一百四十七是為黄鍾之實又以二乘而三約之是為下生林鍾之實又以四乘而三約之是為上生太蔟之實推此上下以定六十律之實以九三之數萬九千六百八十三為法律為寸於凖為尺不盈者十之所得為分又不盈十之所得為小分以其餘正其强

弱

黄鍾十七萬七千一百四十七

下生林鍾黄鍾為宫太蔟商林鍾徵

一日律九寸

準九尺

色育十七萬六千七百七十六

下生謙待色育為宫未知商謙待徵

六日律八寸九分小分八微强

準八尺九九寸萬五千九百七十三

執始十七萬四千七百六十二

下生去滅執始爲宫時息商去滅徵

六日律八寸八分小分七大强

準八尺八寸萬五千五百一十六

丙盛十七萬二千四百一十

下生安度丙盛爲宫屈齊商安度徵

六日律八寸七分小分六微弱

準八尺七寸萬一千六百七十九

分動十七萬八十九

下生歸嘉分動為宮隨期商歸嘉徵

六日律八寸六分小分四强

準八尺六寸八千一百五十二

質末十六萬七千八百

下生否與質末為宮形晉商否與徵

六日律八寸五分小分二强

準八尺五寸四千九百四十五

大吕十六萬五千八百八十八

下生夷則大吕為宫夾鍾酉夷則徵

八日律八寸四分小分三弱

準八尺四寸五千五百八

分否十六萬三千六百五十四

下生解形分否為宫開時商解形徵

八日律八寸三分小分一強

準八尺三寸二千八百五十一

凌陰十六萬一千四百五十二

下生去南淩陰爲宫族嘉商去南徵

八日律八寸二分小分一弱

準八尺二寸五百一十四

少出十五萬九千二百八十

下生分積少出爲宫爭南商分積徵

六日律八寸小分九强

凖八尺萬八千一百六十

太蔟十五萬七千四百六十四

下生南吕太蔟爲宫姑洗商南吕徵

一日律八寸

凖八尺

未知十五萬七千一百三十四

下生白吕未知爲宫南授商白吕徵

六日律七寸九分小分八强

準七尺九寸萬六千三百八十三

時息十五萬五千三百四十四

下生結躬時息為宫變虞商結躬徵

六日律七寸八分小分九少强

準七尺八寸萬八千一百六十六

屈齊十五萬三千二百五十二

下生歸期屈齊為宫路時商歸期徵

六日律七寸七分小分九弱

準七尺七寸萬六千九百三十九

隨期十五萬一千一百九十

下生夫夘隨期爲宮形始商未夘徵

六日律七寸六分小分八强

凖七尺六寸萬五千九百九十二

形晉十四萬九千一百五十五

下生夷汙形晉爲宮依行商夷汙徵

六日律七寸五分小分八弱

準七尺五寸萬五千三百二十五

夾鍾十四萬七千四百五十六

下生無射夾鍾為宮中呂商無射徵

六日律七寸四分小分九强

準七尺四寸萬八千一十八

開時十四萬五千四百七十

下生閉掩開時為宮南中商閉掩徵

八日律七寸三分小分九微弱

準七尺三寸萬七千八百四十一

族嘉十四萬三千五百一十三

下生鄰齊族嘉為宫内負商鄰齊徵

八日律七寸二分小分九微强

準七尺二寸萬七千九百五十四

爭南十四萬一千五百八十二

下生期保爭南為宫物應商期保徵

八日律七寸一分小分九强

準七尺一寸萬八千三百二十七

姑洗十三萬九千九百六十八

下生應鐘姑洗爲宫㽔賓商應鐘徵

一日律七寸一分小分一微强

凖七尺一寸二千一百八十七

南授十三萬九千六百七十

下生分烏南授爲宫南事商分烏徵

六日律七寸小分九大强

準七尺萬八千九百三十

變虞十三萬八千八十四

下生遲内變虞為宮盛變商遲内徵

六日律七寸小分一半强

準七尺三千三十

路時十三萬六千二百二十五

下生未育路時為宮離宮酉未育徵

六日律六寸九分小分二徵强

準六尺九寸四千一百二十三

形始十三萬四千三百九十二

下生遲時形始為宮制時商遲時徵

五日律六寸八分小分三弱

準六尺八寸五千四百七十六

依行十三萬二千五百八十二

上生色育依行為宮謙待商色育徵

七日律六寸七分小分三大強

準六尺七寸七千五十九

中呂十三萬一千七十二

上生執始中呂為宮去滅商執始徵

八日律六寸六分小分六弱

準六尺六寸萬一千六百四十二

南中十二萬九千三百八

上生丙盛南中為宮安度商丙盛徵

七日律六寸五分小分七微弱

準六尺五寸萬三千六百八十五

內負十二萬七千五百六十七

上生分動內貟為宫歸嘉商分動徵

八日律六寸四分小分八强

準六尺四寸萬五千九百五十八

物應十二萬五千八百五十

上生質末物應為宫否與商質末徵

七日律六寸三分小分九强

準六尺三寸萬八千四百七十一

蕤賓十二萬四千四百一十六

上生大吕蕤賓為宫夷則商大吕徵

一日律六寸三分小分二微强

準六尺三寸四千一百三十一

南事十二萬四千一百五十四

下生南事窮無商徵不為宫

七日律六寸三分小分一弱

準六尺三寸一千五百三十一

盛變十二萬二千七百四十一

上生分否盛變為宫解形商分否徵

七日律六寸二分小分三大强

準六尺二寸七千六十四

離宫十二萬一千八百一十九

上生凌陰離宫為宫去南商凌陰徵

七日律六寸一分小分五微强

準六尺一寸萬二百二十七

制時十一萬九千四百六十

上生少出制時為宮分積商少出徵

八日律六寸小分七弱

準六尺萬三千六百二十

林鐘十一萬八千九十八

上生太簇林鐘為宮南吕商太簇徵

一日律六寸

準六尺

謙待十一萬七千八百五十一

上生未知謙待為宫白呂商未知徵

五日律五寸九分小分九弱

準五尺九寸萬七千二百一十三

去滅十一萬六千五百八

上生時息去滅為宫結躬商時息徵

七日律五寸九分小分二弱

準五尺九寸三千七百八十三

安度十一萬四千九百四十

上生屈齊安度為宫歸期商屈齊徵

六日律五寸八分小分四弱

準五尺八寸七千七百八十六

歸嘉十一萬三千三百九十三

上生隨期歸嘉為宫未卯商隨期徵

六日律五寸七分小分六微强

準五尺七寸萬一千九百九十九

否與十一萬一千八百六十七

上生形晉否與為宮夷汗商形晉徵

五日律五寸六分小分八強

準五尺六寸萬六千四百二十二

夷則十一萬五百九十二

上生夾鍾夷則為宮無射商夾鍾徵

八日律五寸六分小分二弱

準五尺六寸三千六百七十二

解形十一萬九千一百三

上生開時解形爲宫閉掩商開時徵

八日律五寸五分小分四强

準五尺五寸八千四百六十五

去南十萬七千六百三十五

上生族嘉去南爲宫鄰齊商族嘉徵

八日律五寸四分小分六大强

準五尺四寸萬三千四百六十八
分積十萬六千一百八十八
上生爭南分積爲宫期保商爭南徵
五日律五寸三分小分九半强
準五尺三寸萬八千六百八十一
南吕十萬四千九百七十六
上生姑洗南吕爲宫應鍾商姑洗徵
一日律五寸三分小分三强

準五尺三寸六千五百六十一

白呂十萬四千七百五十六

上生南授白呂為宮分烏商南授徵

五日律五寸三分小分二強

準五尺三寸四千三百七十一

結躬十萬三千五百六十三

上生變虞結躬為宮遲内商變虞徵

六日律五寸二分小分六少強

準五尺二寸萬二千一百一十四

歸期十萬二千一百六十九

上生路時歸期為宫未育商路時徵

六日律五寸一分小分九微強

準五尺一寸萬七千八百五十七

未卯十萬七百九十四

上生形始未卯為宫遲時商形始徵

六日律五寸一分小分二微強

準五尺一寸四千八十七

夷汗九萬九千四百三十七

上生依行夷汗爲宫色育商依行徵

七日律五寸小分五强

準五尺萬二百二十

無射九萬八千三百四

上生中吕無射爲宫執始商中吕徵

八日律四寸九分小分九强

凖四尺九寸萬八千五百七十三

閉掩九萬六千九百八十

上生南中閉掩為宫丙盛商南中徵

八日律四寸九分小分三弱

凖四尺九寸五千三百三十三

鄰齊九萬五千六百七十五

上生内負鄰齊為宫分動商内負徵

七日律四寸八分小分六微强

準四尺八寸萬一千九百六十六

期保九萬四千三百八十八

上生物應期保為宫質末商物應徵

八日律四寸七分小分九微强

準四尺七寸萬八千七百七十九

應鍾九萬三千三百一十二

上生甤賔應鍾為宫大吕商甤賔徵

一日律四寸七分小分四微强

準四尺七寸八千十九

分爲九萬三千一百一十七

上生南事分烏窮次無徵不爲宮

七日律四寸七分小分三微強

準四尺七寸六千五十九

遲内九萬二千五十六

上生盛變遲内爲宮分否商盛變徵

八日律四寸六分小分八弱

凖四尺六寸萬五千一百四十二

未育九萬八百一十七

上生離宫未育為宫凌陰商離宫徵

八日律四寸六分小分一少强

凖四尺六寸二千七百五十二

遲時八萬九千五百九十五

上生制時遲時為宫少出商制時徵

六日律四寸五分小分五强

準四尺五寸萬二百一十五

截管為律吹以考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁非管無以正也均其中弦令與黃鍾相得按畫以求諸律無不如數而應者矣聲音精微綜之者解元和元年待詔候鍾律殷彤上言官無曉六十律以準調音者故待詔嚴崇具以準法教子男宣宣通習願召宣補學官主

調樂磬誥曰崇子學審曉律別其族協其聲者審試不得依托父學以聾為聰聲微妙獨非莫知獨是莫曉以律錯吹能知命十二律不失一方為能傳崇學耳太史丞宏試十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫能為準施弦侯部莫知復見熹平六年東觀召典律者太子舍人張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急音不可書以時人知之者欲教而無

從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絶其可以相傳者唯大推常數及候氣而已夫五音生於陰陽分為十二律轉生六十皆所以紀斗氣效物類也天效以景地效以響即律也陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰放陰陽冬至陽氣應則樂均清景長極黄鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而

衡低進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案每律各一內庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端案歷而候之氣至者灰去其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其歷

按自黃帝製律唐虞三代因之嗣是管子國語樂

記吕氏春秋淮南子言樂者詳矣而史記律書生鍾分生鍾術之法班固又因之從未有易其法者至京房乃作準以代之蓋以聲徵而體難知其分數不明故代之以準準之聲明暢易達分寸又粗此其所以作也顧古人已定之法雖有好奇喜變者不能出其範圍也其所謂陽以圓為形其性動陰以方為節其性静動者數三静者數二云者乃参天兩地六耦承奇之道萬古律法之所同出也

所謂黃鍾律呂之首而生十二律即律書所謂根本也其十七萬七千一百四十七之數即生鍾術黃鍾之實也其謂九三之數萬九千六百八十三為法者即生鍾術之寸法也其謂黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵即律數三分損益相生之法也其謂以上生下皆三生二以下生上皆三生四又謂以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一云者即生

鍾術上生四其實三其法下生倍其實三其法之謂也其謂陽氣之初以為律法者即生鍾分始於子一分之謂也其變為六十律者即以十二律而增四十八律于其間也其以六十律分朞之日且各終一日其餘以次運行者即律書以十二律貫平八風十母十二子二十八舍而終始之之謂也其相生之有宮商徵而不及羽角者則偶舉以為例耳非偏而不備也至其法之於律為寸於準則

為尺者蓋律之為地促準之為地寛故以寸為尺即以分為寸以小分為分究之非有二法也其謂不盈者十之為分又不盈者更十之為小分者律以九為寸故寸分小分之法皆異準以十分為寸故寸分小分之法皆同準所異者但十其法耳若九其實而仍以萬九千六百八十三之法除之則與律之分寸合矣是皆準之無可議者也若其可議者則亦不一而足矣古律之用九寸者以其簡

而能該校量易確也今準用九尺則太長且廣矣長則運掉不靈廣則校定不密京氏之意以為寬且廣者可以盡明布其數也夫不能以約治繁而徒欲以繁治繁繁之數其有窮極乎如其法勢不至億萬其尺不止矣區區九尺其能盡天下之數乎且十二律之為清宫濁宫清商濁商之類者但以律吕陰陽分之無不皦然明白也今準之律至於六十則其為陰為陽為清為濁者混淆而不可

理微茫而不可辨按之準若明而可徵比之音則渾而難別其可以為審音定律之則乎夫律之用在管準之用在弦弦以緩急為清濁又以燥濕為緩急其能如管之一成而不變乎縱曰均其中弦令與黄鐘相得而案畫以求之然求諸弦之勞而迂孰若求諸管之逸而捷乎且以弦代管而遂混管于弦管其可與絃同論乎况古人之十二律至參差實至整齊置一而十一三之其以三遞增者

確乎有定也今凖加六十律于十二律中其相距之律有五律者有四律者有三律者何其參差而絶不整齊也毋乃以意為損益而示異於昔人乎至其以六十律分朞之日析而按其十二月則其有三十日者有三十一日者是殆欲十二其三十日以當三百有六旬又六其一日以當有六日矣然獨不聞有氣盈朔虛之義乎抑欲舉虛者而盈之乎又將使司憲明時者有大盡而無小盡乎况

六十律之相距有八日者有七日者有六日者有五日者至黄鍾之距色育太蔟之距未知姑洗之距南授蕤賔之距南事林鍾之距謙待南吕之距白吕應鍾之距分烏則祇此一日耳夫十二律之相差惟九寸至四寸五分盡矣曾有如一日之去八日者乎遠近之不倫何至此極也凡此皆準之未為不易者大祇準之為術不過求變乎古人以新一時之耳目其實終受制于古人而拾其羮飯

者也揚雄之作太玄也以四畫為首蔡九峯之演洪範也以綱一函三為用司馬光之作潛虛也以五十五行為通邵雍之作經世也以四象為數此皆求異于昔聖人之書也要其歸曽有出于易道之範圍者乎無一之能出其範圍者則後之作者不亦可以已乎京房之凖亦若是而已矣其曰黄鐘律吕之首而生十二律十二字當作十一字至於命八能為緹室以候氣之說則别詳辨于問答

中茲不具論

魏

文帝黃初元年改樂舞

帝改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正始樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞正始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和元年詔議廟樂

詔曰凡音樂以舞為主自黄帝雲門以下至于周大武皆太廟舞名也然則其所司之皆曰大樂所以總領百物不可以一物為名樂官自知故為大樂大樂漢書舊名後漢依讖改為大予樂官至是復舊于是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又迹也言神武之始又王迹所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天

下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事于文文武爲

斌臣等謹製樂舞名章斌之舞今有事于天地宗廟

此則三舞宜並以薦享及臨期大享並宜舞之臣等

思惟三舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏

三代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌本漢

時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房

中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下

正夫婦焉宜改安世之名爲正始之樂襲又省安世

歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞

按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黄芳樹有所思雉子班聖人出上邪臨高臺遠如期石留務成元雲黄爵釣竿等曲列于鼓吹多序戰陣之事魏明帝亦改其十二曲使繆襲為詞

述已功德代漢之意焉

晉

武帝泰始九年新律呂成頒下太常

晉初郊廟明堂禮樂權用魏儀但改樂章而使傅玄為詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞勗以魏杜夔所製律呂校大樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使大樂總章鼓吹清商施用勗遂典知樂

事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞𤣥又作先農先蠶歌詩

咸寧元年定祖宗樂舞改歌曲

帝追尊宣帝為高祖景帝為世宗文帝為太祖廟樂同用正德大豫之舞帝自受禪命傅𤣥改漢鼓吹鐃歌還為二十曲述功德代魏鼓角横吹曲

按文獻通考云周禮以鼖鼓鼓軍事相傳蚩尤氏

帥魑魅與黃帝戰于涿鹿帝命吹角為龍吟以禦之魏武北征烏丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲焉胡角者以應笳聲後漸用之横吹有雙角張騫入西域傳其法于西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解是為武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鵠隴頭出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十

曲而已

明帝太寧三年正廟樂

懷帝永嘉之末伶官樂器皆没于劉石江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未審大晉樂名所以為異遭離喪亂舊曲不存然此諸樂皆和之以鍾律文之以五聲咏之以歌詞陳之以舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之

舊也自漢以來依于此禮自造新聲而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者則于今難以意言于時以無雅樂鞞及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備至是年帝詔阮孚等損益之

成帝咸和六年復置大樂官

樂官久廢帝復置之以戴綏為令鳩集遺逸而尚未有金石也

按晉自荀勗以新律造二舞又更修正鍾磬未竟勗卒惠帝詔其子藩復定金石以施于郊廟逮永嘉之亂遺聲舊制莫有紀者元帝中興明成紹緒重以王蘇遘禍不暇修舉咸康之時庾亮為荆州與謝尚共思修復禮樂未行亮卒自後庾翼桓溫等惟事軍旅樂器在庫多至朽壞適燕慕容儁平冉閔中原兵戈紛亂鄴下樂人頗有南來者謝尚時鎮壽陽因之採拾樂人以備大樂并製石磬雅

樂頗具及王猛平燕慕容氏所得前趙樂器又入苻秦至孝武太元中晉師北伐破苻堅獲其樂工楊蜀等閑習舊樂于是四廂金石始備使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀終未嘗設樂異于西

晉

晉書律歷志易曰形而上者謂之道形而下者謂之器夫神道廣大妙本於陰陽形器精微義先於律呂聖人觀四時之變刻玉紀其盈虛察五行之聲鑄金

均其清濁所以遂八風而宣九德和大樂而成政道然金質從革侈弇無方竹體圓虛修短利制是以神瞽作律用寫鐘聲乃紀之以三平之以六成於十二天之道也又叶時日於晷度效地氣於灰管故陰陽和則景至律氣應則灰飛灰飛律通吹而命之則天地之中聲也故可以範圍百度化成萬品則虞書所謂叶時月正日同律度量衡者也中聲節以成文德音章而和備則可以動天地感鬼神道性情移風俗

叶言志於詠歌鑒盛衰於治亂故君子審聲以知音審音以知樂審樂以知政蓋由兹道　泰始十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具部太樂郎劉秀等校試其三具與杜夔及左延年律法同其二十二具視其銘題尺寸是笛律也　問協律中郎將列和辭昔魏明帝時令和承受一笛聲以作此律欲使學者别居一坊歌咏講習依此律調至於都合樂時但識其尺寸之名則絲竹歌詠皆得均合

歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律凡絃
歌調張清濁之制不依笛尺寸名之則不可知也勗
等奏昔先王之作樂也以振風蕩俗享神佑賢必協
律呂之和以節八音之中是故郊祀朝宴用之有制
歌奏分敘清濁有宜故曰五聲十二律還相為宮此
經傳紀籍可得而知者也如和對辭笛之長短無所
象則率意而作不由曲度考以正律皆不相應吹其
聲均多不諧合又辭先師傳笛別其清濁直以長短

工人裁製舊不依律是爲作笛無法而和寫笛造律又令琴瑟歌咏從之爲正非所以稽古先哲垂憲於後者也謹條牒諸律問和意狀如左及依典制用十二律造笛象十二枚聲均調和𦘕用便利講肄彈擊必合律呂況乎宴享萬國奏之廟堂者哉雖伶夔曠遠至音難精猶宜儀刑古者以求厥衷合乎經禮於制爲詳若可施用請更部笛工選竹造作下太樂樂府施行平議諸杜夔左延年律可皆留其御府笛正

聲下徵各一具皆銘題作者姓名其餘無所施用還付御府毀奏可　勗又問和作笛為可依十二律作十二笛令一孔依一律然後乃以為樂否和辭大樂東廂長笛正聲已長四尺二寸今當復取其下徵之聲於法聲濁者笛當長計其尺寸乃五尺有餘知昔日作之不可吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能得一孔輒應一律也案太樂四尺二寸笛正聲均應蕤賔以十二律還相為宫推法下徵之孔當應律大吕

大呂笛長二尺六寸有奇不得長五尺餘輒令大樂郎劉秀鄧昊等依作大呂笛以示和又吹七律一孔一校聲皆相應然後令郝生鼓箏宋同吹笛以為雜引相和諸曲乃辭曰自和祖父漢世以來笛家相傳不知此法而今調均與律相應實非所及也郝生魯基种整朱夏與和同　又問和笛有六孔及其體中之空為七和為能盡名其宮商角徵孔調與不調以何檢知和辭先師相傳吹笛但以作曲相語為某曲

當舉某指初不知七孔盡應何聲也若當作笛其仰尚方笛工依案舊像訖但吹取鳴者初不復較其諸孔調與不調也按周禮調樂金石有一定之聲是故造鐘磬者先依律調之然後施於廟懸作樂之時諸音皆受鐘磬之均即為悉應律也至於享宴殿堂之上無廟懸鐘磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛為正是為笛猶鐘磬宜必合於律吕如和所對直以意造率短一寸七孔聲均不知其皆應何律調無以檢

正惟取竹之鳴者為無法制趣部郎劉秀鄧昊王豔魏郃等與笛工糸共作笛工人造其形律者定其聲然後器象有制音均和協　又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以何名之和辭每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺二調也聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調漢魏相傳施行皆然按周禮奏六樂乃奏黄鍾歌大吕乃奏太簇歌應鍾皆以律

呂之義紀歌奏清濁而和所稱以二尺三尺為名雖漢魏用之俗而不典部郎劉秀鄧昊等以律作三尺二寸者應無射之律若宜用長笛執樂者曰請奏無射二尺八寸四分四釐應黃鐘之律若宜用短笛執樂者曰請奏黃鍾則歌奏之義若合經禮考之古典於制為雅　書曰予欲聞六律五聲八音在治忽周禮國語載六律同禮記又曰五聲十二律還相為宮劉歆班固撰律歷志亦紀十二律惟京房始創六十

律至章帝時其法已絶蔡邕雖紀其言亦曰今無能為者依按古典及今音家所用六十律者無施於樂謹依典記以五聲十二律還相為宮之法制十二笛象紀注圖側如别省圖不如視笛之孔故復重作蕤賓伏孔笛其制云　黄鍾之笛正聲應黄鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四氂有竒正聲調法黄鍾為宮應鍾為變宮南吕為羽林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商正聲調法黄鍾為宮宮生徵黄鍾

生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂也羽生角南呂生姑洗也角生變宮姑洗生應鍾也變宮生變徵應鍾生蕤賓也下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角黄鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤賓為變宮清角之調以姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角南呂為變徵應鍾為徵黄鍾為羽太簇為變宮

凡笛體用角律其長者八之短者四之宮中實容長者十六三宮二十一變也伏孔四所以便用事也

大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇　太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇　夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸有奇　姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇　蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇　林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分七釐有奇　夷則之笛正聲應夷

則下徵應夾鍾長三尺六寸有竒　南吕之笛正聲
應南吕下徵應姑洗長三尺二寸七分有竒　無射
之笛正聲應無射下徵應中吕長三尺三寸有竒
應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九
分六釐有竒　淮南京房鄭玄諸儒言律歷皆上下
相生至蕤賓又重上生大吕長八寸二百四十三分
寸之百四夷則上生夾鍾長七寸千一百八十七分
寸之千七十五無射上生中吕長六寸萬九千六百

八十三分寸之萬二千九百七十四此三吕於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉餘則並同斯則泠州鳩所謂六閒之道揚沈伏黜散越假之為用者也變通相半隨事之宜賛助之法也凡聲音之體務在和韻益則加倍損則減半其於本音恒為無爽然則言一上一下者相生之道言重上生者吹候之用也於蕤賓重上生者適會為用之數故言律者因焉非相生之正也　揚子雲曰聲生於日律生於辰聲以

情質律以和聲聲律相協而八音生故天子常以冬夏至日御前殿合八能之士候鍾律權土灰效陰陽起度之正漢志言之詳矣武帝泰始九年中書監荀勗校大樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發六國時魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢

時故鍾吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微彊西京望臬微弱其與此尺同銘八十二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也　荀勗造新鍾律與古器諧韻時人稱其精密惟散騎侍郎陳留阮咸譏其聲高聲高則悲非興國之音亡國之音亡國之音

哀以思其民困今聲不合雅懼非德正至和之音必古今尺有長短所致也會咸病卒武帝以勗律與周漢器合故施用之後始平掘地得古銅尺歲久欲腐不知所出何代果長勗尺四分時人服咸之妙而莫能厝意焉　史臣按勗於千載之外推百代之法度數既冥聲韻又契可謂切密信而有徵也而時人寡識據無聞之一尺忽周漢之兩器雷同臧否何其謬哉世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下

正尺荀勗試以校己所治金石絲竹皆短校一米又漢章帝時零陵文學史奚景於泠道舜祠下得玉律度以為尺相傳謂之漢官尺以校荀勗尺勗尺短四分漢官始平兩尺長短度同又杜夔所用調律尺比勗新尺得一尺四分七釐魏景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五釐比魏尺其斛深九寸五分五釐即荀勗所謂今尺長四分半是也元帝後江東所用尺比荀勗尺一尺六分二釐趙

劉曜光初四年鑄渾儀八年鑄土圭其尺比荀勗尺一尺五分荀勗新尺惟以調音律至於人間未甚流布故江左及劉曜儀表並與魏尺畧相依準　周禮栗氏為量鬴深尺内方尺而圓其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黄鍾概而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後兹器維則春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴鍾四升曰豆各自其四以登於鬴四

豆為區區斗六升也四區為鬴六斗四升也鬴十則鍾六十四斗也鄭玄以為鬴方尺積千寸比九章粟米法少二斗八十一分升之二十二以算術考之古斛之積凡一千五百六十二寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七秒二忽有奇而深尺即古斛之制也　九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六百二十七寸菽合麻麥一斛積二千四百三十寸此據精麤為率使價

齊而不等其器之積寸也以米斛為正則同於漢志

魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今尺為深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛為容九斗七升四合有竒魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也古有黍絫錘錙鐶鈞鏘溢

之因歷代參差漢志言衡權名理甚備自後變更其詳未聞元康中裴頠以為醫方人命之急而稱兩不與古同為害特重宜因此改治權衡不見省趙石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如水碓銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物

按晉志言律歷者有荀勗有列和有劉秀鄧昊王豔魏郃劉恭要之列和所造每見屈於勗而劉秀

等又惟勗所使令禹則勗固擅晉世之制作者也令考其所作其所奉以為準者勗校定之新尺也其依十二旋宫以命律吕者勗所造之十二律笛也其自正聲應黄鍾下徵應林鍾至正聲應應鍾下徵應𦡚賓者則上下次第之笛孔也其因角體而長者八之短者四之實容長者十六之宫有三變有二十一伏孔有四則十二笛之笛體也其自姑洗玉律至建武銅尺則勗所以校尺之器即所

以造笛之本也神契之妙至於上應汲冢之律下諧牛鐸之音豈不巧且密哉然吾竊謂其以律為笛即命笛為律者尚有可議焉夫律無孔而笛則有孔者也晉志曰黄帝命伶倫取竹斷兩節間吹之以為黄鍾之宫次制十二筩寫鳳之鳴以比黄鍾之宫以定律吕初不聞其有孔也又曰黄帝作律以玉為管長尺六孔夫一黄帝之制作也既云取竹為黄鍾之宫又云作律以玉為管既云制十

二竹箾以比黄鍾之宫又云以玉為管長尺六孔
則晉志之自相支離也志又曰漢文學於舜祠下
得白玉琯又晉盜發魏王冡得玉律亦不聞其有
孔也又曰王莽時以銅為之亦不聞其有孔也周
禮太師掌六律六同鄭康成注自黄鍾長九寸至
應鍾長四寸云云又不聞其有孔也典同曰掌六
律六同之和又曰為樂器以十有二律為之數度
以十有二聲為之齊量鄭注陽律以竹為管陰律

以銅為管亦不聞其有孔也國語伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘亦不聞其有孔也至於笛則周禮笙師注云五孔竹篴許慎說文應劭風俗通俱云七孔馬融笛賦曰笛本四孔加以一君明所加孔後出則笛之有孔也詳矣笛之有孔者詳則律之不言孔者其無孔不待辨矣𠕋欲列和依十二律作十二笛令一孔依一律和既有所不能矣𠕋又命劉秀等作大吕笛又吹七

律一孔一枝聲皆相應夫孔能應律謂之制笛之善則得矣而遂以此命律可乎且考之古制黄鍾之律九寸至應鍾之律四寸未有過九寸者今最之笛黄鍾長二尺八寸四分四釐有竒應鍾長三尺九寸九分六釐有竒夫長至三尺九寸九分有餘即以之爲笛且苦運掉之難叶人氣之難周矣况欲以之爲律乎夫律之爲用也先王以正五音以定四時以節六氣以和八風以審政治以效軍

機非徒為一器一音一鼓一吹之用也笛則依律為孔以孔應律苟有合於成數則長短可以增損不拘於成法也苟神明於古制則起伏可以變通不嫌於師心也然亦適成其為一器之用而已曷乃移十二律以命十二笛是以通天地貫萬事之本而為一技一藝之末器也是以一指起伏一孔開閉之物而為彌綸樞紐之大用也是將謂簫管塤箎凡與律相叶應者即皆可命之為律也可乎

哉夫律天定者也一定者也若夫笛則有待於人之吹則高下抑揚之間焉得無變乎至其制笛之法及注家解說之是非則已詳見笛考茲不贅載又晉志論律吕相生曰一上一下者相生之道重上生者吹候之用於蕤賔重上生者適會為用之數故言律者用焉非相生之正也是說也非深知相生之法者先儒已詳辨之載律吕正義上編中亦不復贅

又按律呂之道始於黄帝著於周禮散見於左傳國語演於管子樂記詳於呂氏春秋淮南子集於史記前後漢書其大指雖同然其詞由畧而詳由正而變如自黄帝制律而後周禮言六律六同而左傳國語則有七音五降及七律七列之義管子樂記言五音而呂氏春秋淮南子則有變宫變徵及上生下生之用史記言生鐘分生鐘術而前後漢書又有三統一統及六十律之法此皆昔人層

之仍為辨其黑白摘其異同凡以衛先王大雅之遺音而亦留質於後之君子也云爾

又按度量權衡雖别有考而史氏本文有難以割裂者仍連類及之後倣此

御製律呂正義後編卷八十一